

تعلیم قرآن کی ضرورت و اہمیت

از

فقیہ العصر حضرت مولانا

مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی

نور اللہ مرقدہ

www.alhaqqania.org

فقیر احمد حضرت مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ

تعلیم قرآن کی ضرورت و اہمیت

بیسی لفظ

از حضرت مولانا محمد غلام

بدر احمد دہلوی

گزارش آنکہ اس زمانہ میں قرآن کریم اور علوم قرآن کریم کی تعلیم سے اکثر بے اعتنائی اور بے توجہی کی جا رہی ہے اور دنیوی علوم کی طرف زیادہ توجہ ہوتی جا رہی ہے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی تعداد نسبت دنیوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے بہت ہی کم ہے بلکہ ان مکاتب اور مدارس دینیہ کو جن میں قرآن کریم اور علوم قرآن وحدیث کی تعلیم دی جاتی ہے فضول اور قوم پر بوجھ سمجھا جانے لگا ہے حالانکہ مدارس دینیہ سرکاری امداد و تعاون کے بغیر اپنی مدد آپ کے اصول پر عام مسلمانوں کے چندے سے چلتے ہیں اور اہل خیر چندہ دینے والے حضرات اپنی دلی رغبت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، کسی پر نہ جبر ہوتا ہے اور نہ قوم پر بوجھ کا اس میں کوئی شائبہ ہے بلکہ خوش دلی سے باہمی تعاون کے ذریعہ ان مدارس و مکاتب میں علوم دینیہ اور قرآن وسنت کی تعلیم کا کام انجام پاتا ہے۔

ایک خلاف حقیقت پروپیگنڈہ

ان مدارس دینیہ کے قوم پر بو جھ ہونے کا پروپیگنڈہ خلاف حقیقت اور علوم دینیہ و قرآن و سنت کے خلاف نفرت پھیلانے کے مترادف ہے اس کے یہ عکس دنیوی تعلیم کے اسکولوں اور کالجوں پر سرکاری خزانوں سے سالانہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود سرکاری مدارس کو قوم پر بو جھ نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان کو دنیوی ترقی، ملازمتوں اور عہدوں کے حصول کے لیے قومی ضرورت کا درجہ دیا جاتا ہے۔

مسلم قومیت کی بنیاد

افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم اور قرآنی علوم کی تعلیم کو سرے سے قومی ضرورت نہیں سمجھا جاتا حالانکہ مسلم قومیت کی بنیاد قرآن کریم اور اس کے متعلقہ علوم پر ہی قائم ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں۔

آں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولایزال است و قدیم
گر قومی خواہی مسلمان زبستن نیست ممکن جز بقراں زبستن
یعنی اگر مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کریم کی تعلیم کے
بہیثیت مسلمان زندہ نہیں رہ سکتے۔

جس تعلیم قرآن اور علوم قرآن پر مسلم قومیت کی عمارت قائم ہے اور جو تعلیم مسلم قومیت کی بنیاد ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا بلکہ اس کو فضول سمجھنا کیا

”کے بر سر شاخ و بن می برید“ کا مصداق نہیں ہے؟ یعنی جس شاخ پر بیٹھا ہے اسی کی جڑ کاٹ رہا ہے۔

دنیوی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد

عام طور پر دیکھنے میں آرہا ہے کہ دنیوی تعلیم اسکولوں اور کالجوں کی طرف لوگوں کی رغبت کی وجہ مال و دولت اور جاہ کی طلب اور محبت ہے اس تعلیم کو بھوک کے خوف اور پیٹ بھرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کا تصور یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کر کے سرکاری ملازمتیں اور عہدے نہیں ملیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، گویا بھوک کے خوف سے دنیوی تعلیم دلائی جاتی ہے اور دینی، روحانی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح اندیشہ افلاس سے اپنی اولاد اور عزیزوں کا روحانی اور اخلاقی قتل کیا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں حکم قرآنی لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِیَةُ امْلَاقٍ (نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے) کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیوی ترقی کے لیے اگر دنیوی تعلیم اور سرکاری اسکولوں کالجوں کی ضرورت اور اس پر قومی خزانہ کالاکھوں کا خرچ ناگزیر ضرورت ہے تو دینی اور روحانی اقدار کے لیے قرآن اور اس کے متعلقہ علوم کے لیے تعلیم گاہوں اور دینی مدارس کی سخت ضرورت کیوں نہیں ہے جبکہ اس کے بغیر مسلم قومیت کا بقا اور تحفظ ناممکن ہے۔

الغرض اس ضرورت کے پیش نظر قرآن اور علوم قرآنیہ کی طرف خصوصی

توجہ دلانے کے لیے یہ مختصر مضمون بعنوان ”تعلیم قرآن کی ضرورت و اہمیت“ پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام مسلمانوں اور بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ سے بغور اس مضمون کو دیکھنے اور دینی تعلیم کی طرف توجہ کرنے کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو قرآن کریم اور اس کے متعلقہ علوم کی تعلیم اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

تنبیہ:

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے جس طرح معانی اور مضامین کی حفاظت اور تعلیم ضروری ہے اسی طرح اس کے الفاظ کی حفاظت اور تعلیم بھی ضروری ہے یہ خیال غلط ہے کہ الفاظ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا فضول ہے اس زیر نظر مضمون میں اس کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ الفاظ قرآن بھی مقصود ہیں اور ان کی تعلیم بھی ضروری ہے اس سلسلہ میں مزید تفصیل کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا وعظ ”الفاظ القرآن“ دیکھنا بہت مفید اور شبہات کے ازالہ کے لیے ضروری ہے۔

فقط

سید عبدالشکور ترمذی عفی عنہ

جامعہ حقانیہ سہی وال سرگودھا

۷/رج ۱۔ ۱۴۱۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی من انزل علیه
آیات الكتاب وقرآن مبین وعلی آله الطیبین الطاهرین واصحابہ الغر
المحبوبین الذین قاموا باقامة الدین العتین امیعد: فاعوذ بالله من
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویناوبعث فیہم رسولا منہم
یتلوا علیہم آیاتک وبعلمہم الكتاب والحکمة ویزکبہم انک انت
العزیز الحکیم (پ ۴)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا
کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور تہہ کی باتیں اور پاک
کرے ان کو بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔
اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کے جن
عظیم مقاصد کا ذکر فرمایا گیا ہے پہلے ان کی مختصر تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

آیت کی تشریح

یتلوا علیہم آیاتک:

تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں کیونکہ اس کلام کے
پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی

حرکت میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے علاوہ کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جاسکتا ہے۔

ويعلمهم الكتاب والحكمة:

اس میں ”کتاب“ سے مراد کتاب اللہ ہے اور الحکمة کا لفظ عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ جو معانی قرآن کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام تفسیر کبیر و ابن جریر نے حضرت قتادہ تابعی سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔

ویر کبیر:

زکوٰۃ سے مشتق ہے جس کے معنی طہارت اور پاکی کے ہیں اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے (ماخوذ از معارف القرآن مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ)

اس مختصر تشریح سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی فلاح دنیا و آخرت کے واسطے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجیے جو ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن

وسنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔

دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے

قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں، آسمان وزمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔

انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنی طاقت کے مطابق قرآن کریم میں اشتغال اور اس کو حاصل کرنا ہے اور سب سے بڑی شقاوت اور بد نصیبی اس سے اعراض اور اسے چھوڑنا ہے اس کی فکر فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کی صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معانی اور احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت سمجھے (ماخوذ از معارف القرآن)

بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقاصد

اس آیت میں اور سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت و رسالت کے فرائض منصبی تین بیان کیے گئے

ایک تلاوت آیات دوسرے تعلیم کتاب و حکمت تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔
 پہلا مقصد تلاوت آیات

معانی کی طرح الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں:

یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے اس جگہ تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں ان کی تلاوت اور حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے۔

قرآن کریم کے معانی کی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی جداگانہ فرض ہے

دواہم نتیجہ:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد عربی زبان کے اعلیٰ درجہ کے ماہر اور اس کے فصیح و بلیغ خطیب و شاعر تھے ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ دینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا، ان کو الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کتاب کو جداگانہ مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں اس میں غور کیا جائے تو دواہم نتیجہ آپ کے سامنے آئیں گے۔

اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے جس میں صرف معانی مقصود ہوتے ہیں الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اگر معمولی تغیر و تبدل بھی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں سمجھا جاتا ان الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بالکل لغو اور فضول ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معانی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں اور الفاظ کے ساتھ خاص خاص احکام شرعیہ بھی متعلق ہیں، یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے ”هو النظم والمعنى جميعاً“ یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا، جس سے معلوم ہوا کہ اگر معانی قرآن کو الفاظ قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں ان مضامین قرآنہ کو بدلے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی اسی طرح اور تمام احکام جو قرآن کریم سے متعلق ہیں اس پر عامہ نہیں ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے وہ بدلی ہوئی زبان یا بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا، اور اسی لیے فقہاء امت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے جس کو عرف میں اردو یا انگریزی کا قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ درحقیقت جو قرآن اردو یا انگریزی میں نقل کیا گیا ہے وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت اور اسی طرح کی دوسری آیات میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض متنبی میں تعہد کتاب سے تاوت آیات جدا گانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معانی مقصود ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، کیونکہ تاوت الفاظ کی ہوتی ہے معانی کی نہیں اسی لیے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض متنبی میں معانی کی تعہد داخل ہے اسی طرح الفاظ کی تاوت اور حفاظت بھی ایک مستقل فرض ہے۔

قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، مگر اس کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔

قرآن کریم کے الفاظ بغیر سمجھے پڑھنا بھی ایک مستقل فرض کی ادائیگی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا بھی کسی طرح صحیح نہیں کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معانی نہ سمجھے جائیں اس کے الفاظ پڑھنا فضول ہیں اس زمانہ میں ایک مامراہی یہ بھی پھیل رہی ہے کہ قرآن کریم کے حفظ کو فضول سمجھا جا رہا ہے اور اس کے الفاظ یاد کرنے کو دماغ سوزی اور تسمیع اوقات کہا جاتا ہے۔

بہت سے حضرات خصوصاً نئے تعلیم یافتہ لوگ قرآن کریم کو دوسری

کتبوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھے جائیں تو اس کتاب کے الفاظ کا پڑھنا پڑھنا وقت کا ضائع کرنا ہے مگر قرآن کریم میں ان کا یہ خیال صحیح نہیں اور ایک فرض قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت سے غفلت اور اعراض کے مترادف ہے کیونکہ قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، جس طرح اس کے معانی کا سمجھنا اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اہل عبادت ہے اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل فرض اور عبادت اور باعث ثواب ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تلاوت میں طرز عمل

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو معانی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کرینے کو ہی کافی نہ سمجھا بلکہ انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کریم کو حرز جان بنائے رکھا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزانہ ایک قرآن کریم مکمل پڑھتے تھے بعض دو دن میں اور اکثر تین دن میں مکمل کرنے کا رواج تھا اور ہر ہفتہ میں مکمل کرنے کا تو پوری امت کا معمول چلا آ رہا ہے قرآن کریم کی سات منزلیں اسی ہفتہ واری معمول کی عبادت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل بھی بتا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے معانی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی فرض اور عبادت ہے اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی

بجائے خود ایک مستقل فرض اور اعلیٰ عبادت اور موجب انوار ویر کات اور سرمایہ
سعادت و نجات ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں
کائنات آیات و ایک مستقل حیثیت دی گئی ہے

قرآن کریم کے معانی سمجھنے کی کوشش کرنی بھی ضروری ہے

مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معانی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس
پہ نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے محروم ہو جائیں بلکہ ان کو
کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے معانی سمجھیں تاکہ قرآن کریم
کے حقیقی انوار ویر کات کا مشاہدہ کریں اور نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔

قرآن کریم کو معاذ اللہ جنتِ منہ کی طرح صرف جہاڑ پھونک میں استعمال
کی چیز نہ بنائیں۔ اور بقول علامہ اقبال مرحوم سورہٴ یسین کو صرف اس کام کے
لیے نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے سے جان بولت سے نکل جاتی ہے۔

یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے یا بولت
سے جان نکل جاتی ہے سورہٴ یسین کا یہ بھی ایک فائدہ ہے مگر یسین کو صرف اسی
کام کے لیے سمجھ لیا اور اس پر قناعت کر لیا اس کی صحیح قدر کی پہچان نہیں ہے لیکن
بغیر سمجھے پڑھنا فضول اور بے فائدہ بھی نہیں ہے اس کو بے فائدہ سمجھنا بے سمجھی کی
بات ہے اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور یہ پڑھنا فضول ہوتا تو یہ لوگ بھی اپنے
ایسے موقعوں پر قرآن کریم کیوں پڑھواتے۔

اب تو رسم قتل وغیرہ کا ایسا اہتمام ہو گیا ہے کہ اس کو قریب شادی اور خوشی کی دعوت میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے دانش مند اور دیدہ ور علماء کرام اس کو بدعت قرار دے کر منع بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی یہ بے سمجھے قرآن کریم پڑھنے کو فضول کہنے والے بھی اس کو بڑی دھوم دھنم سے ادا کرتے ہیں اور اس میں قرآن خوانی بھی کراتے ہیں کیا یہ قرآن خوانی فضول اور بے فائدہ سمجھ کر ہی کرائی جاتی ہے اور یہ فضول حرکت کی جاتی ہے؟

قرآن منہی کے بارے میں ایک شدید غلطی

چھ عرصہ سے مسلمانوں میں یہ خط ناک مرض وبا کی طرح پھیل رہا ہے کہ صرف عربی پڑھ لینا اور عربی زبان کا جانا قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، چنانچہ بعض لوگ معمولی عربی زبان پڑھ لینے کے بعد جنہیں عربی زبان پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا قرآن کریم میں رائے رنی شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ عربی زبان بھی نہیں جانتے صرف اردو یا انگریزی کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کریم کا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے، خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خط ناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملہ میں نہایت مہلک اور مہربانی کی طرف لے جاتا ہے، دنیوی علوم و فنون کے بارے میں براہی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کوئی شخص محض انگریزی زبان سمجھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کے مطالعہ کرے یا اسی طرح

قوانین کی کتابوں کے مطالعہ سے نتیجہ آئے ہو سکتا ہے نہ ہی مکمل قوانین کا ماہر
 وکیل ہو سکتا ہے، جب تک اس نے کسی میڈیکل کالج اور اسکالرشپ سے باقاعدہ
 تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو تو ماقبل اس کو آئندہ اور وکیل نہیں سمجھا جاسکتا نہ ہی ان
 علوم میں اس کی رائے کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں ہر شخص اس
 اصول کو چاہتا اور ضروری سمجھتا ہے کہ ہر علم و فن کے لیے اس کے ماہر اساتذہ کے
 زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس علم و فن کو سیکھنا ضروری ہے، مگر قرآن کریم
 اور حدیث شریف کے معاملہ میں صرف عربی زبان کے سیکھ لینے بلکہ اس کے
 ترجمہ کے مطالعہ کو ہی کافی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس ناقص علم کے بل بوتے پر قرآن
 کریم میں رائے زنی کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے بلکہ باقاعدہ علوم قرآن کو سیکھنے والے
 علماء کی غلطیاں نکالی جاتے جتنی جیں اور بددعا یہ بہا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر کسی کی
 اجارہ داری نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے ہر شخص کو اس کا علم
 حاصل کرنا چاہیے اور قاعدہ کے مطابق اس کو سمجھنا چاہیے جیسا کہ میڈیکل اسکالرشپ اور اسکالرشپ
 وغیرہ پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے مگر ان علوم کو باقاعدہ حاصل کیے بغیر ان
 میں رائے زنی کا حق کسی ماقبل کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے اسی طرح قرآن کریم
 کو باقاعدہ سمجھنے بغیر اس میں رائے زنی اور پھر وہ بھی اس کے باقاعدہ تعلیم یافتہ
 حضرات علماء کرام کے مقابلہ میں کسی سمجھدار آدمی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔

علوم قرآن کریم

قرآن کریم کا ایک حصہ عام نصیحت سبق آموز واقعات اور عبرت و وعظ کے مضامین پر مشتمل ہے مثلاً دنیا کی ماییداری جنت و دوزخ کے حالات خوف خدا و فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں اس قسم کی آیتوں و عربی زبان کی واقفیت یا ترجمہ کی مدد سے سمجھ کر ہر شخص نصیحت حاصل کر سکتا ہے ”والقدیسر۔“

قرآن کریم کے بعد شیعہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، اسی قسم کی آیات کے بارہ میں فرمایا گیا ہے اور لفظ ”س۔ کر۔“ (نصیحت کے واسطے) اس بات کو بتا رہا ہے۔

مگر جو آیات احکام و قوانین، عقائد اور مضمین پر مشتمل ہیں اس قسم کی آیات کو ماہر اساتذہ کی تعلیم و تربیت اور اسلامی علوم میں بصیرت کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اگرچہ مادری زبان عربی تھی اور ان کو اس زبان کے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی چنانچہ منصوص امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے آٹھ سال صرف کیے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی مادری زبان عربی تھی جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور ان کو معمول

توجہ سے عربی کے لمبے لمبے قصیدے یاد ہو جاتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی یہ ضرورت تھی کہ آٹھ آٹھ سال صرف ایک سورت کے پڑھنے میں خرچ ہو جائیں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم و سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان جتنا بڑا اس میں مہارت کا حاصل ہونا بھی کافی نہیں تھا بلکہ اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عربی زبان میں مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود قرآن کریم سمجھنے اور اس کا عالم بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی تو نزول قرآن کے متواتر و سال بعد عربی کی معمولی شد بد پیدا کر کے یا صرف ترجمہ کا مطالعہ کر کے منہ قرآن بننے کا دعویٰ کرنا اور قرآن کریم میں رائے زنی کرنے کا حق سمجھنا اتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ افسوس ناک مذاق ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَوَضَّعْ لِمَنْ قَالَ: جَوْشَنُ قُرْآنِ کے بارہ میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے (ابوداؤد) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے میں تکبر ہی خیراتِ ربیہ و صابِ فضل حصہ جَوْشَنُ قُرْآنِ میں اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی

کہوے تب بھی اس نے غلطی کی۔ ابو داؤد، نسائی، ازہقی، ابن ماجہ (ماخوذ از
علوم القرآن مقدمہ معارف القرآن)

قرآن فہمی کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت

تاویات آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دیا گیا
ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا ہی کافی
نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے جیسے تمام
علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہدہ ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے
لیے محض اس کتاب کی زبان جانتا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں جب تک اس
فہم کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے مثلاً آج کل ڈاکٹری، ہومیوپیتھک کی
کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں لیکن محض انگریزی زبان میں مہارت پیدا
کر لینے اور ڈاکٹری کی کتابوں کے مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن
سکتا نہ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر بن سکتا ہے بلکہ استاد سے سیکھنے
کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر مفسرین قرآن کریم جو علوم اہیہ سے بے ربطیات
و فلسفہ تک تمام گہرے دقیق علوم پر حاوی ہے وہ محض عربی زبان جان لینے سے
کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگر یہی ہوتا کہ جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معارف قرآن کا ماہر سمجھا
جائے تو آج بھی ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے

بڑے ماہر اور ادیب ہیں وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے اور زمانہ رسالت میں ابو جہل ابولہب قرآن کریم کے ماہر سمجھے جاتے۔

ایک طرف تو رسول کے فرائض میں تلاوت آیات و ایک مستقل فرسخ قرار دیا دوسری طرف تعلیم کتاب کو بعد اگانہ فرسخ قرار دے کر بتا دیا کہ محض تلاوت آیات اور ان کا سن اور پڑھ لینا فہم قرآن کے لیے عربی زبان جاننے والوں کے لیے بھی کافی نہیں بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعہ قرآنی تعلیم کا صحیح علم ہو سکتا ہے قرآن و تعلیمات رسول سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فرسین کے سوا کچھ نہیں ہے اگر مضامین قرآنی کو بتلائے اور سناہل نے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول کو بھیجنے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کسی دوسری طرح بھی انسانوں تک پہنچانی جا سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہیں وہ جانتے ہیں کہ مضامین قرآن کی تعلیم و تفہیم کے لیے دنیا کے دوسرے علوم و فنون سے زیادہ تعلیم استاذ کی ضرورت ہے اور ان مضامین کا استاذ وہ ہو سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے بذریعہ وحی شرف کا ماحصل ہو۔

جس کو اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہتے ہیں اس لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے معانی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں، ارشاد ہے جس سے اس میں جہاد تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ماز کردہ آیات

کے مطالب بیان فرمائیں۔

تلاوت قرآن کریم قرب حق کا بہت بڑا ذریعہ ہے

فضول اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور جو شخص خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سچا مانتا ہے اس کو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ خداوندی الفاظ پڑھنے سے بھی ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور ثواب کا یہ ادنیٰ درجہ ہے اور اخلاص کے درجہ کے اعتبار سے سات سو یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے اور خدائی اغماظ کا پڑھنا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے حق تعالیٰ کی توجہ اور قرب کا۔

اب اگر کوئی شخص نیکیوں کو اور حق تعالیٰ کی توجہ اور قرب ہی کو فضول سمجھنے لگے اور اس کا ہی منکر ہو تو اس سے ہمارا خطاب نہیں ہے اس وقت ہمارے مخاطب وہی حضرات ہیں جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قائل اور اس کے کام کو سچا سمجھتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ حضرات غور کریں کہ جب اغماظ کے پڑھنے کا فائدہ ملتا ہے تو وہ معافی کے مستحق بھی ہے تو پھر اس کو طوطے کی سی پرہانی کہنا کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اس کو فضول قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فضول تو وہ ہوتا ہے جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو اور اس طرح پڑھنے کا فائدہ آخرت میں ہو گا پھر یہ فضول کیسے ہو گا؟ کوئی شخص آخرت کا فائدہ ہی کا منکر ہو تو پہلے عرشِ یاجا چکا ہے کہ وہ اس وقت ہمارا مخاطب نہیں ہے۔

تلاوت کا دوسرا فائدہ حفاظت قرآن ہے

دوسرا فائدہ عطا و ثواب آخرت کے بغیر سمجھے پڑھنے سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے اور ہر زمانہ میں ہزاروں کی تعداد میں اس کے حافظین کر اس کی حفاظت کا فرض انجام دے رہے ہیں۔

قرآن کریم کا معجزہ

اس زمانہ میں جبکہ قرآن کریم کی طرف رغبت کا کوئی سامان نہیں ہے نہ اس کے حفظ کرنے والوں کو ملازمتوں اور عہدوں کا لالچ ہے بلکہ زیادہ تر توجہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کی طرف ہے اور سرکاری ملازمتوں اور عہدوں کے لالچ میں ہر شخص انہی اسکولوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، پھر بھی قرآن کریم کے اس قدر حفاظ موجود ہیں کہ بچے بھی حافظ ہیں اور مرد بھی اور بعض جگہ عورتیں بھی حافظ ہیں، یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو لوگ معنی سمجھے بغیر قرآن کے الفاظ و فضول کہتے ہیں کیا وہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بے کار سمجھتے ہیں؟ اندھوں نے قرآن کریم کو یاد اور حفظ کرنے کے لیے ایسا آسان کر دیا ہے کہ اس کو بہت جلد یاد کر لیا جاتا ہے اور یہ حفظ کرنا اس کی حفاظت کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

چھوٹی عمر میں حفظ اچھا ہوتا ہے

اور تجربہ شاہد ہے کہ حفظ قرآن چھوٹی عمر میں اچھا ہوتا ہے بڑے ہو کر

ویسا یاد نہیں ہوتا جیسا بچپن میں ہوتا ہے، اور بچپن میں بچہ قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، ایسی حالت میں اس کو طوطے کی طرح لفظی ترجمہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے سمجھنے کی اس میں قابلیت ہے تو یہ صرف زبانی رٹنا ہوگا اور بچہ کے دماغ پر فصول بوجھ اور دہری محنت ہوگی کہ اشعار کو بھی پڑھے اور یاد کرے اس کے ساتھ ہی اس کے ترجمہ پر بھی محنت کرے۔

اب امران لوگوں کے مشورہ پر عمل کیا جائے اور بچوں کو قرآن کریم ترجمہ سے پڑھایا جائے تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ حفظ قرآن کا دروازہ بند ہو جائے گا قرآن کریم کی حفاظت کے بہت بڑے ذریعہ سے محرومی کے ساتھ حفظ قرآن کریم کے فضائل اور قواعد سے بھی محرومی ہو جائے گی نہ کوئی قرآن کریم کوڑاوت میں ختم کرنے والا ملے گا نہ یہ سنت شتم قائم کی جائے گی ہر کاری مدارس کے پڑھتے ہوئے صرف باظر خوان میں گئے جو اکثر و بیشتر صحیح پڑھتے ہوئے نہیں ہوں گے اور حافظ خوان ہر کاری میں ہو ہی نہیں سکتے۔

تعلیم حکمت

تعلیم کتاب کے ساتھ آپ کے فرائض میں دوسری چیز حکمت بھی ہے صیہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ نے حکمت کی تعریف سنت سے کی ہے جس سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جس طرح معانی

قرآن کا سمجھنا اور بتانا فرض ہے اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب ان کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلماً میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں جب آپ کا مقصد بعثت معلم ہونا ہے تو اس سے لازم آیا کہ آپ کی امت کا مقصد وجود معلم ہونا ہے اس لیے بحیثیت مسلمان ہر مرد و عورت کو ایک طالب علم ہونا چاہیے جس کو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن ہو اور مہم قرآن و سنت کی مکمل تحصیل اور اس میں مہارت کے لیے سمت اور فرصت نہ ہو تو کم از کم بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔

تیسرا مقصد تزکیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تیسرا فرض تزکیہ ہے جس کے معنی ہیں خا بری و باطنی نجاسات سے پاک کرنا، خا بری نجاست سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاسات کفر اور شک، غیہ اللہ پر اعتقاد رکھنا اور اعتقاد فاسد، نیز تکبر و حسد، بغض، حب جاہ اور حب دنیا وغیرہ ہیں، اگرچہ قرآن کریم کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آگیا ہے لیکن تزکیہ واجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدا جدا فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح بغض اخلاط کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا اسی طرح نظری و عملی طور پر فن حاصل ہونے سے اس کا استعمال و کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مربی کے زیر نظر

اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے، سوک و تصوف میں شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقصد ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام و تعمیلی طور پر بتایا گیا ہے ان کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے (معارف القرآن)

مدارس دینیہ کا مقصد

دعا، ابراہیمی میں جن امور کا ذکر فرائض نبوت کے طور پر کیا گیا ہے یعنی تلاوت، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت (جن کی بقدر ضرورت تفصیل اوپر مزرعہ چکی ہے) وہی فرائض و ریشہ انبیاء کے ہونے ضروری ہیں۔ مدارس دینیہ کا مقصد صرف اور صرف رجال آخرت تیار کرنا ہے جو وہ نبوت کے حامل بن کر ان کی ترویج و اشاعت کریں اور داعی ان الحق ہوں، دنیا ان کا مٹھ نظر نہ ہو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ان کا مقصد وحید ہو، باطل حاکموں کا حسب استطاعت تحریر و تقریر سے مقابلہ بدعات و محدثات دین کی حفاظت، اور آئے دن نئے فتنوں اور ملت اسلامیہ پر طغیانی حملوں سے ملت کو محفوظ رکھنا بس یہ ہے دینی مدارس کا اصل مقصد۔

مکاتب اور دینی مدارس کا انصاب تعلیم

دینی مدارس میں پہلے بچوں کو قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم دی جاتی ہے ملاحظہ یا حفظ جیسی بھی صورت ہو، اس کے بعد جس طرح بچہ کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے مطابق اس کی تعلیمی ترقی بھی تدریجاً درجہ بندی سے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد پچھو قری پڑھانی جاتی ہے کہ بعض کتابیں

جو عربی سیکھنے کے لیے ضروری ہیں وہ ذریعہ زبان میں ہیں اور بھی اس زبان میں بزرگان دین کی گلستان، مشنوی شریف، موداروم وغیرہ کتابیں ہیں جن سے اخلاق و صدقہ کی تعلیم ملتی ہے اور مفید نصائح حاصل ہوتے ہیں۔ چہ عربی صرف و نحو (گرامر) کی تعلیم ملتی جاتی ہے جب اس کی عمر اور استعداد عربی سیکھنے کے مستحق ہو جاتی ہے تو تین سال میں منتہی ترجمہ قرآن کریم کا استاد پڑھاتا ہے اور قواعد نحو و صرف اور لغت عربی کے مطابق ہر روز حفظ کا ترجمہ بتاتا ہے اس طرح طالب علم کو عربی کے ہر غلطی کے ترجمہ کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ قرآن کے کون سے غلط کا ہے اور کیوں، مثلاً ”بعضوں“ کا ترجمہ وہ جانتے ہیں کیوں ہے وہ عمل کرتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا ”بعضوں“ علم سے بنا ہے اس کے معنی جاننے کے ہیں اس لیے ”بعضوں“ کے معنی بھی وہ جانتے ہیں ہوں گے اور عمل کرتے ہیں ترجمہ بعضوں کا کیونکہ یہ عمل سے بنا ہے اور دونوں صحیفہ جمع مذکر کے ہیں۔ یہ ایک ادنیٰ مثال ہے اس طرح قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے جو یاد دہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس عربی لفظ کا کیا ترجمہ ہے اور کیوں ہے۔

قواعد صرف و نحو اور لغت کے پڑھنے بغیر صرف ترجمہ پڑھنے اور زبانی یاد کرینے سے نہ یاد رہ سکتا ہے نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیوں کیا گیا ہے۔ مثلاً اوپر کی مثال میں کوئی شخص بعضوں کا ترجمہ وہ جانتے ہیں کی بجائے وہ

کرتے ہیں مرنے لگے تو یہ ترجمہ کارنا گمانے والا اس کی غلطی کی وجہ نہیں بتا سکتا اور عربی مدارس کا ادنیٰ طالب علم اس کی غلطی کی وجہ سمجھا سکتا ہے جیسا کہ اوپر بزرگ ہے، نیز غلطی کی طرح ترجمہ پر ہنسنے والا یہ شخص کسی لفظ کا ترجمہ اگر بھول جائے اور لکھ ہو اور ترجمہ اس کے پاس نہ ہو نہ کوئی بتانے والا ہو تو اپنی طرف سے نہ معلوم اس کا کیا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائے گا اور قرآن کریم کی مراد کوس طرح بگاڑ دے گا اس کا اندازہ آج کل ایسے ہی لوگوں کے آزاد ترجموں سے لگایا جاسکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بچپن میں احفاظ قرآن ہی کو پڑھنا چاہیے اور ترجمہ کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے اگر کسی لفظ کا ترجمہ غلط یا نہ ہو گیا تو اس کی غلطی اس پر واضح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو قواعد عربیت کا علم نہیں ہوتا، غرضیکہ بغیر ترجمہ پڑھنے کو فضول کام سمجھنا بہت بڑی غلطی اور قرآن کریم کی حفاظت سے روگردانی کے مترادف اور اس کے دینی اور دنیوی فوائد سے محرومی کا باعث ہے۔

مکاتب قرآنیہ کی ضرورت و اہمیت

مذکورہ فہمی اور آسان طریقہ کے مطابق قرآن کریم کے حفظ کا ظرہ تعلیم کی خدمت مکاتب قرآنیہ کے ذریعہ محمد امد ہوری ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ان مکاتب سے حافظ قرآن اور ناظرہ خوان فارغ ہو رہے ہیں اس طرح مسلمانوں کی دینی ضروریات ان کے ذریعہ پوری ہو رہی ہیں اور حفاظت قرآن کا جو فرض تمام مسلمانوں پر عائد ہے وہ بھی انجام پارہا ہے ہر کاری مدارس میں

وقت کی قلت اور دوسرے مضامین کی کثرت کی وجہ سے حفظ قرآن کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا عام طور پر ناظرہ تعلیم بھی صحیح نہیں ہوتی اور اکثر معلمین خود صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اس سے بجائے فائدہ کے الٹا مکاتب قرآنیہ کی اہمیت کو گرا نے کا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی صحت نفسی کے ساتھ حفظ قرآن کی جو خدمت یہ مکاتب قرآنیہ انجام دے رہے ہیں اور ان کے ذریعہ سے جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہو رہے ہیں وہ سرکاری مدارس کے ذریعہ حاصل نہیں کیے جاسکتے تجربہ شہد ہے۔

مدارس دینیہ میں علوم عصریہ کی پیوند کاری

کل مدارس دینیہ میں علوم عصریہ کی پیوند کاری پر بڑا زور دیا جا رہے حالانکہ امت کی دینی رہبری اور اصلاح کے لیے علوم دینیہ میں ٹھوس استعداد کے علماء تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسرے علوم میں اشتغال سے اصل مقصد کا فقدان یا کم از کم اس میں اختلاں ضرور آئے گا تجربہ اس کا شاہد ہے اندوۃ العلماء مکتبہ اور جامعہ مدینہ دینی وغیرہ اس کی قدیم مثالیں سامنے ہیں اور اب پاکستان میں جامعہ عباسیہ بہاول پور وغیرہ تازہ مثال ہے، علوم دینیہ کی قدیم درس گاہوں دارالعلوم، نظام العلوم وغیرہ سے جس قدر بلند پایہ علماء تیار ہوئے اور انہوں نے جس قدر امت کی رہنمائی کا کام انجام دیا اس کی مثال دوسرے ممالک اسلامیہ میں بھی نادر اور کمیاب ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں

آ رہا ہے کہ جو لوگ علوم دینیہ کے ساتھ دنیوی علوم و فنون کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ رفتہ رفتہ بعد چندے ان ہی علوم کے ہو رہتے ہیں کیونکہ نوکریوں اور بڑے عہدوں کا دلچ ان کے لیے جاذب ہوتا ہے جب مال اور حب جاہ کا مرض عام طور پر طبائع میں موجود ہوتا ہی ہے۔ اعمال تو وہ کنار خیالات و افکار تک میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور کم از کم یہ دینی فساد تو آ ہی جاتا ہے علوم عصری کو اولیت اور علوم دینیہ کو ثانوی حیثیت دی جانے لگتی ہے۔

حالانکہ اسلامی تعلیمات میں فکر آخرت و اونی حیثیت اور فکریہ کو ثانوی حیثیت دی گئی ہے قرآن کریم کے واضح احکامات اور احادیث طیبہ کی ہدایات اس پر شاہد ہیں۔

اس اعتبار سے علوم دینیہ کو مسلمانوں کی زندگی میں اونی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، اور جو علوم ذریعہ معاش ہیں ان میں بہر حال ثانوی درجہ پر رکھنا چاہیے، اسلام کا ہر ذریعہ معاش اختیار کرنے کا مخالف نہیں ہے البتہ اس کو مقصود و زندگی بنانے کا مخالف ہے۔

علماء پر الزام

علماء پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ علوم عصریہ یعنی ذریعہ معاش کے مخالف ہیں، کوئی عالم اس کا مخالف نہیں البتہ اس کو مقصود بنا کر علوم دینیہ کو پس پشت ڈالنے یا ثانوی حیثیت دینے کے مخالف ہیں۔

شریعت کی نگاہ میں علم کسے کہتے ہیں

شریعت اسلامی کی نظر میں علم ان معلومات کا نام ہے جس کے ذریعہ آخرت کی کامیابی اور اللہ رب العزت کی رضا مندی حاصل ہو اور جس کا ثمرہ صاحب علم پر خشیت خداوندی کی صورت میں ظاہر ہو چنانچہ سورہ زمر آیت ۳۸ میں اس کی وضاحت کردی گئی ہے۔

علم کا اطلاق اصطلاحاً اور حقیقتہً صرف ان علوم پر کیا جاسکتا ہے جن کی وراثت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اسی وجہ سے علماء کو اربعین انبیاء علیہم السلام کا خطاب دیا گیا ہے (مشکوۃ)

نصوص قرآن و سنت میں جہاں بھی علم سیکھنے سے متعلق کی ترغیب آئی ہے اس سے علم دین ہی مراد ہے جو آخرت کی کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے اور اسی خصوصیت کی بنا پر اس کی فریضیت کا حکم دیا گیا اور تحصیل کی تاکید کی گئی ہے۔
ذریعہ معاش

علم دین کے علاوہ جتنے بھی علوم بہلے جاتے ہیں وہ درحقیقت علم نہیں بلکہ بنصر اور ذریعہ معاش ہیں یعنی ان کا فائدہ صرف دنیا تک محدود ہے آخرت میں وہ علوم علم ہونے کے اعتبار سے قطعاً کسی کام نہیں آئیں گے۔

شریعت کی نگاہ میں جس طرح تجارت، صنعت و حرفت، لوہاری، برتنی کا کام کرنا دنیا کمانے اور سب معاش کے ذرائع ہیں، عینہ یہی حیثیت ان علوم

مصریہ کی بھی ہے جو صرف دنیا ماننے کے لیے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اس سے انہیں علم نہیں ذریعہ معاش اور ہنر کہنا چاہیے۔ ان پر حقیقتہً علم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا علم تو وہی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہد علم ہونے کی حیثیت سے کام آئے اور یہ صفت قرآن وحدیث اور اس سے متعلقہ علوم ہی میں پائی جاتی ہے البتہ اگر کسی علم پر قرآن وحدیث سمجھنے کے لیے ذریعہ بنایا جائے یا اخروی نفع کے لیے اس کی تحصیل کا ارادہ کیا جائے تو اسے بھی حقیقی علم کے ساتھ ملحق سمجھا جاسکتا ہے (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ماہ اکتوبر ۱۹۹۴ء)

مدارس کا تناسب

ہمارے دانشوروں اور صحافیوں کا محبوب مشغلہ: دینی مدارس میں جدید علوم داخل کرنے کے لیے شور مچاتا ہے۔ کہ دینی مدارس کی تعداد غنیمتی اسکولوں کے مقابلہ میں حد درجہ کم ہے، آبادی کا بمشکل ایک فیصدی دینی مدارس میں پڑھنے آتا ہوگا جبکہ اسکولوں کالجوں میں تقریباً پچیس فیصدی پڑھنے جاتا ہے۔

تعجب کی بات ہے کہ اسکولوں میں جانے والے اس اکثریت کے دین و ایمان کی فکر کرنے اور ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی بجائے جو ایک فیصد طبقہ آخرت کی فکر کرتا ہے اس کا تشخص منانے کے لیے طرہ طرہ کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔

بدین عقل و دانش باید گریست

مولویوں کے معاش کی فکر

ہمارے دانشوروں اور صحافیوں، مولویوں کے معاش کی بڑی فکر رہتی ہے معلوم ہوتا ہے۔ سارے مدارس کا درد ہمارے دل میں ہے اور معاشرہ میں ان کے اعزاز اور بلندی مقام کی خواہش کا بڑھ چڑھ کر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حاکمہ صوم ثبوت کے حاملین بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ دین کی خدمت میں مشغول ہیں اور بقدر ضرورت معاش کا انتظام بھی اپنی مدد آپ کے اصول پر ہو رہا ہے نہ اس میں کسی سفارش کی ضرورت پیش آتی ہے نہ رشوت کی محنت سے واسطہ پڑتا ہے اور الحمد للہ معاشرہ میں ان حسانی کاموں کو خدا اور حقیقی عزت و قبولیت کا وہ مقام حاصل ہے جو کسی بڑے سے بڑے مصنوعی عزت والے عہدہ دار کا نصیب نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ قلعہ دار، دین کی مسلمانوں کے دلوں میں عزت اور ان کے اثر و رسوخ کو مٹانے کے لیے ان کے خلاف یہ تحریک چلائی جا رہی ہے اور ان کو اعلیٰ مقصد خدمت دین سے بنا کر دنیا کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تاکہ دین کی وجہ سے جن مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت و محبت ہے وہ نہ رہے اور ان کا بھی ان مسٹروں کی صف میں شمار ہونے لگے۔

معاشرہ کا جائزہ

معاشرہ کا جائزہ کرنا چاہیے کہ اتنے مولوی آپ کو روزگار کی تلاش میں گھومتے ہوئے نہیں ہیں گے جتنے گریجویٹ سب روزگار قدم قدم پر ملیں گے کہ

ان کا شمار مشکل ہو جائے گا، اور ایم۔ اے، بی۔ اے کی پچھری اور ان کی تعلیم کے مطابق نوکری یا ملتی وہ چیراس کی نوکری کے لیے بھی ترس رہے ہیں بلکہ منظر ہروں اور جنوسوں کے نکالنے پر مجبور ہو رہے ہیں حالانکہ اس طبقہ کی تعلیم کا مقصد ہی نوکریوں کا حاصل کرنا اور دنیا کمانا ہے۔

اب جب نوکری بھی نہ ملے تو پھر ان کے حسب حال کسی کا یہی قول ہوگا
 مع نہ خدا ہی نہ نہ وصال منم

جبکہ ماہیہ علوم دینیہ روزگار کے لیے نہیں پڑھتے اگر ان نوکری نہ ملے تو ان کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے۔

مدارس کے چندہ سے متعلق حضرت حکیم الامت تھانوی کی رائے گرامی

فرمایا کہ مدارس کے چندوں کے بارہ میں ہمیشہ سے میری رائے یہ ہے کہ زور دے کر اور دباؤ ڈال کر وصول نہ کیے جائیں اور اس طرز کو میں سدا سے ناجائز کہتا تھا لیکن اب اس کے متعلق ایک عجیب تاہید تفصیل کے ساتھ قرآن شریف کی آیت سے مل گئی جس پر اس کے قبل کبھی غور نہ ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ چندہ لینے میں ایک سوال کا مرتبہ ہے اور وہ ناجائز ہے اور ایک ترغیب کا مرتبہ ہے اور وہ جائز ہے اور سند اس کی کلام مجید کی اس آیت سے ملتی ہے، خدا تعالیٰ نہ مت سوال

میں فرماتے ہیں کہ ”لایسئلون الناس الحاقاً“ اس سے معلوم ہوا کہ سوال نہ کرنا چاہیے ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ”وانتکن منکم امة یبدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف“ اس لیے چندے میں ترغیب کا مضائقہ نہیں کیونکہ حفاظت دین ضروری امر ہے اور بغیر سلسلہ تعلیم و تعلم ممکن نہیں اور یہ سلسلہ اس وقت عادت بدوں اعانت نہیں چل سکتا، پس اعانت ایک امر خیر کا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے لہذا خیر ہے بلکہ ایک امر ضروری کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔

پھر فرمایا کہ جس طرح علماء کو دباؤ ڈال کر سوال نہ کرنا چاہیے اسی طرح اہل دنیا کو ترغیب پر انکار بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

انما الحیوة الدنیالعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یر تکم اجرکم ولا یسئلکم اموالکم ان یسئلکموها فیحففکم تبخلوا ویخرج اضغانکم ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فممنکم من یبخل ومن یبخل فانما یمسکل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تولوا یرستبدل قوماً غیرکم ثم لا یكونوا امثالکم۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لا کر متقی بن جاؤ تو خدا تعالیٰ تم کو

اجر بھی دے گا اور تم سے تمہارے مال کا سوال نہ کرے گا کیونکہ اگر تم سے تمہارے مال کا خدا تعالیٰ سوال کرے اور سوال میں مبالغہ بھی کرے تو تم ضرور بخل کرو گے اور تمہارے بخل کو یہ سوال ظاہر کر دے گا (گویا اگر سوال کرنے کا یہ خاصہ ہے کہ اس پر دینے کو جی نہیں چاہتا اور انسان انکار ہی کر دیتا ہے اور اس طبعی خاصہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک گونہ ان لوگوں کو معذور رکھ کر یہ فرما دیا کہ خدا تم سے تمہارے مال کا سوال نہ کرے گا لیکن اس سوال نہ کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل چھٹکارا ہو گیا اور اب کوئی بات بھی ہمارے ذمہ نہیں رہی کیونکہ باوجود سوال نہ کرنے کے) اے لوگو! تم کو افاق فی سبیل اللہ کی دعوت (ترغیب) دی جائے گی (اور تم لوگوں کو جو محبت مال اور دینی بے پروائی ہے اس کے سبب) کچھ لوگ تم میں سے ترغیب دینے میں بخل بھی کریں گے لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ اپنا ہی نقصان کریں گے (کیونکہ اس دینے کا ثواب انہیں کو ملتا اور انہیں کی دینی اور دنیوی ضرورتیں اس سے پوری ہوتیں) خدا (تمہارے مالوں سے) بالکل غنی ہے اور تم (اس کے افضال اور انعامات کے) سراپا محتاج ہو اور (سن رکھو کہ) اگر تم لوگ (اس طرح بھی دینے سے) پھر و گے تو خدا تعالیٰ (تم کو نیست و نابود کر کے) تمہاری جگہ دوسری ایسی قوم پیدا کر دے گا کہ وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر اگر سوال کرنے پر انکار کیا جاوے تو چنداں عیب نہیں کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا

جاوے تو سخت وبال کا اندیشہ ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والخاف برا ہے اور دعوت ترغیب حسن ہے۔

(مقالات حکمت مجموعہ ملفوظات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ ص ۱۰۴)

ملت پر بڑا احسان

مسلمانوں پر قومی حیثیت سے جتنا بڑا احسان مدارس دینیہ کا ہے اور تحریک مدارس نے ملت اسلامیہ کو تحفظ کا جو مقام دیا ہے وہ کسی اور تحریک کے حصہ میں نہیں آیا۔

یہ مدارس اگرچہ بظاہر محض علوم اسلامیہ کے محافظ ہیں لیکن درحقیقت تحفظ شریعت کے قلعے اور حفاظت اسلام کی محفوظ چھاؤنیاں ہیں۔

آج برصغیر میں دینی اور اسلامی تبلیغی اور اصلاحی جتنی بھی سرگرمیاں جاری ہیں بظاہر اسباب وہ سب انہی دینی اداروں کی خاموش خدمت کی رہن منت اور انہی کے ثمرات ہیں۔

اس ملک میں مسلمانوں کا وجود و بقاء اور اسلامی تعلیمات و اقدار کا تحفظ انہی مدارس سے وابستہ ہے بلکہ دنیا کے جس خطہ میں بھی بنیادی دینی تعلیم کے ادارے ہوں گے وہاں مخالف تیز و تند ہواؤں کے باوجود اسلامی زندگی کے واضح نقوش باقی رہیں گے اور مسلمانوں میں اسلامی شعور زندہ اور تابندہ رہے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ
 دینی خدمات کے انجام دہی کی توفیق بخشیں اور ہمارے لیے دینی مدارس کے اصل
 مقصود فکر آخرت کے حامل افراد کی تیاری کو ملحوظ خاطر رکھنا آسان فرمادیں، آمین
 یہ تم تک یا ارحم الراحمین۔

۴؎ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۵ھ